

۱۴ قُلُوْبُهُمْ اِلَّاۤ اَنْ تَقْطَعَ قُلُوْبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ۝
۱۵ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَآمْوَالَهُمْ
۱۶ بِإِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ

دلوں میں بے یقینی کی جزئی رہے گی (حس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں) بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارہ پارہ ہو جائیں [۱۰۵] اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مونموں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بد ل خرید لیے ہیں [۱۰۶] اور اللہ کی راہ میں اڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں۔

[۱۰۵] یعنی ان لوگوں نے مخالفانہ مکروہ غنا کے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت سے محروم کر لیا ہے اور بے ایمانی کا روگ اس طرح ان کے دلوں کے ریشریٹ میں پوسٹ ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے دل باقی ہیں یہ روگ بھی ان میں موجود ہے گا۔

[۱۰۶] یہاں ایمان کے اس معاملے کو جو خدا اور بندے کے درمیان طے ہوتا ہے، حق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایمان دراصل ایک معابدہ ہے جس کی رو سے بندہ اپنا نش اور اپنا مال خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور اس کے معاوضہ میں خدا کی طرف سے اس وعدے کو قبول کر لیتا ہے کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں وہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اس اہم مضمون کے تضمینات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس حق کی حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔

جہاں تک اصل حقیقت کا تعلق ہے، اس کے لحاظ سے تو انسان کی جان و مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے یہ حق اس معنی میں نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی ہے خدا سے خریدنا چاہتا ہے۔ بلکہ اس معاملہ کی صحیح نوعیت یہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے، اور جسے اس نے امانت کے طور پر انسان کے حوالے کیا ہے، اور جس میں امین رہنے یا خائن بن جانے کی آزادی اس نے انسان کو دے رکھی ہے، اس کے بارے میں وہ انسان سے مطالبة کرتا ہے کہ تو بضاؤ رغبت (نہ کہ بمحرومی) میری چیز کو میری ہی چیز مان لے، اور زندگی بھراں میں خود مختار مالک کی حیثیت سے نہیں بلکہ امین ہونے کی حیثیت سے تصرف کرنا قبول کر لے۔

حق کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد اس کی تضمینات کا تجزیہ کیجیے:

(۱) اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بہت بڑی آزمائشوں میں ڈالا ہے۔ پہلی آزمائش اس امر کی کہ آزاد چھوڑ دیے جانے پر یا اپنے مالک کا حق مالیت تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ دوسری آزمائش اس امر کی کہ یا اپنے خدا پر اتنا اعتماد کرتا ہے یا نہیں کہ اس کے کیے ہوئے کل کے وعدہ جنت کے عوض اپنی آن کی خود مختاری اور اس کے مزے حق دینے پر بخوبی راضی ہو جائے۔

(۲) خدا کے ہاں جو ایمان معتبر ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ خیال اور عمل دونوں میں اپنی آزادی و خود مختاری کو خدا کے ہاتھ حق دے اور اس کے حق میں اپنے ادعائے ملکیت سے کیتاً دست بردار ہو جائے۔

(۳) ایمان کی یہ حقیقت اسلامی رویہ زندگی اور کافرانہ رویہ زندگی کو شروع سے آخر تک بالکل ایک دوسرے سے جدا کر دیتی

وَيُقْتَلُونَ قَفْ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ طَ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأُسْتَبْشِرُ فَا
بِيَعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتَمِرْ بِهِ طَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑩

ان سے (جنت کا وعدہ) اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجلی اور قرآن میں [۱۰] اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں منادا کرنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکایا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

ہے۔ مسلم فرد بھی اور مسلم گروہ بھی جو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں خدا کی مرضی کا تابع بن کر کام کرتا ہے۔ خدا سے آزاد ہو کر کام کرنا اور اپنے نفس و متعلقات نفس کے بارے میں خود یہ فیصلہ کرنا کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، ہر حال ایک کافر انہوں یہ زندگی ہے۔ (۲) اس بیچ کی رو سے خدا کی جس مرضی کا انتاج آدمی پر لازم آتا ہے وہ آدمی کی اپنی تجویز کردہ مرضی نہیں بلکہ وہ مرضی ہے جو خدا خود بتائے۔

یہ اس بیچ کے تضاد ہیں، اور ان کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بھی خود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس خرید و فروخت کے معاملہ میں قیمت (جنت) کو موجودہ دنیوی زندگی کے خاتمه پر کیوں موخر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت صرف اس اقرار کا معاوضہ نہیں ہے کہ ”بانع نے اپنا نیس دمال خدا کے ہاتھ پیچ دیا“، بلکہ وہ اس عمل کا معاوضہ ہے کہ ”بانع اپنی دنیوی زندگی میں اس بیچی ہوئی چیز پر خود مقنایہ تصرف چھوڑ دے اور خدا کا امین بن کر اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرے۔“ لہذا یہ فروخت کمل ہی اس وقت ہوگی جب کہ بانع کی دنیوی زندگی ختم ہو جائے اور فی الواقع یہ ثابت ہو کہ اس نے معاملہ پیچ کرنے کے بعد سے اپنی دنیوی زندگی کے آخری الحد تک بیچ کی شراط پری کی ہیں۔ اس سے پہلے وہ از روئے انصاف قیمت پانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

[۱۰] جہاں تک انجلی کا تعلق ہے اس میں آج بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے متعدد قول ہم کو ایسے ملتے ہیں جو اس آیت کے ہم معنی ہیں، مثلاً:

”مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سب تائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔“

(متی: ۵: ۱۰، انجیل میتی: ۱۰: ۳۹ اور متی: ۱۹: ۲۹ وغیرہ)

البته تورات جس صورت میں اس وقت موجود ہے اس میں یہ مضمون نہیں پایا جاتا، اور یہی مضمون کیا، وہ تو حیات بعد الموت اور یوم الحساب اور اخروی جزا اور مزا کے تصور ہی سے خالی ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ ہمیشہ سے دین حق کا جزو لا ینک رہا ہے۔ لیکن موجودہ تورات میں اس مضمون کے نہ پائے جانے سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ واقعی تورات اس سے خالی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بودا پنے زمانہ تنزل میں کچھ ایسے مادہ پرست اور دنیا کی خوش حالی کے جھوکے ہو گئے تھے کہ ان کے نزدیک نعمت اور انعام کے کوئی معنی اس کے سوانح رہے تھے کہ وہ اسی دنیا میں حاصل ہو۔

الْتَّائِبُونَ الْعَيْدُونَ الْحَمْدُونَ السَّائِحُونَ الرَّكِعُونَ
 السَّاجِدُونَ الْأُمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالثَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَفِظُونَ لِهُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ مَا كَانَ
 لِلَّتَّبِيٍّ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا أَنْ يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ وَلَوْ

[۱۰۸] اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اُس کی بندگی مجالانے والے، اُس کی تعریف کے گن گانے والے، اُس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے [۱۰۹] اُس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، یہی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، [۱۱۰] (اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں) اور اے نبیؐ ان مومنوں کو خوش خبری دے دو۔

نبیؐ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبائیں ہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ

[۱۰۸] متن میں لفظ **الْتَّائِبُونَ** استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ ”توبہ کرنے والے“ ہے۔ لیکن جس انداز کلام میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ توبہ کرنا اہل ایمان کی مستقل صفات میں سے ہے، اس لیے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ توبہ نہیں کرتے بلکہ یہی شد توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے پاٹنے کے ہیں، لہذا اس لفظ کی حقیقی روح ظاہر کرنے کے لیے ہم نے اس کا تشریفی ترجمہ یوں کیا ہے کہ ”وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے ہیں۔“ مومن اگر چاہیے پورے شعور و ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس و مال کی بیع کا معاملہ طے کرتا ہے، لیکن چونکہ بارہا یہی موقع پیش آتے رہتے ہیں جب کہ وہ {بر بناۓ بشریت} عارضی طور پر خدا کے ساتھ اپنے معاملہ بیع کو بھول جاتا ہے اس لیے ایک حقیقی مومن کی حیثیت سے جب بھی اس کی یہ عارضی بھول دور ہوتی ہے اور وہ اپنی غفلت سے چونکتا ہے تو اسے نامت لاحق ہوتی ہے، اور وہ اپنے خدا کی طرف پلت کر اپنے عبد کو پھر سے تازہ کر لیتا ہے۔

[۱۰۹] متن میں لفظ **السَّائِحُونَ** استعمال ہوا ہے جس کی تفسیر بعض مفسرین نے **الصَّابِرُونَ** (روزہ رکھنے والے) سے کی ہے۔ لیکن سیاحت کے معنی روزہ، مجازی معنی ہیں۔ اصل لغت میں اس کے یہ معنی نہیں ہیں، اور کسی حدیث سے بھی اس لفظ کے یہ معنی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس لفظ کو اصل لغوی معنی ہی میں لیمازیادہ صحیح سمجھتے ہیں۔ پھر جس طرح قرآن میں بہترت موقع پر مطلاقاً انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی خرچ کرنے کے ہیں اور مراد اس سے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، اسی طرح یہاں بھی سیاحت سے مراد ہے جو منا پھر نہیں ہے بلکہ ایسے مقاصد کے لیے زمین میں نقل و حرکت کرنا ہے جو پاک اور باندھ ہوں اور جن میں اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ مثلاً اقامت دین کے لیے جہاد، کفر زدہ علاقوں سے بھرت، دعوت دین، اصلاح خلق، طلب علم صاحب، مشاہدہ آثار اہلی اور تلاش رزق طلاق۔

[۱۱۰] یعنی اللہ تعالیٰ نے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت تہذیب، معیشت، سیاست، عدالت اور صلح و جنگ کے معاملات میں جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ ان کو پوری پابندی کے ساتھ طوڑ رکھتے ہیں، اور مزید برآں یہ بھی کہ انہیں دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان کی چکبانی کرتے ہیں اور اپناؤرا زور اس سعی میں لگادیتے ہیں کہ یہ حدیں نوئے نہ پائیں۔

كَانُوا أُولَئِيْ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
الْجَحِيْمِ ۝ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ ابْرَاهِيْمَ لَأَيْمَهُ
إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِتَّا هُ ۝ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۝ إِنَّ ابْرَاهِيْمَ لَا وَآةً حَلِيمٌ ۝ وَمَا

ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ [۱۱۰] ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، [۱۱۱] مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقيق القلب و خدا ترس اور برد بار آدمی تھا۔ [۱۱۲]

[۱۱۰] کسی شخص کے لیے معانی کی درخواست لازماً یعنی رکھتی ہے کہ اُن توہم اس کے ساتھ ہمدردی و محبت رکھتے ہیں، وسرے یہ کہ ہم اس کے قصور کو قابل معانی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملہ میں تو درست ہیں جو وفاداروں کے زمرے میں شامل ہو اور صرف گناہ گار ہو۔ لیکن جو شخص کھلا ہو باقی ہو اس کے ساتھ ہمدردی و محبت، رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معانی سمجھنا {اصول انحطاط اور اس کا دشمن کے منافی} ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بالکل بے لگ ہو، خدا کا دوست ہمارا دوست ہو اور اس کا دشمن ہمارا دشمن۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ”مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو“ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ”تمہارے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو“ یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم باز رہتے تو کچھ بات نہیں تم میں تو خود وفاداری کی حس اتنی تیز ہوئی چاہیے کہ جو ہمارا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کے جرم کو قابل معانی سمجھنا تم کو اپنے لیے تازیہ بخوبی ہو۔ یہاں اتنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی منوع ہے وہ صرف وہ ہمدردی ہے جو دین کے معاملہ میں دخل انداز ہوتی ہو۔ رہی انسانی ہمدردی اور دینیوں تعلقات میں صلة رحمی، تو یہ منوع نہیں ہے بلکہ محمود ہے۔ رشتہ دار خواہ کافر ہو یا مومن، اس کے دینی حقیقت ضروراً دیکے جائیں گے۔

[۱۱۱] اشارہ ہے اس بات کی طرف جو اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہی تھی کہ ”آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔“ (مریم: ۳۷)

چنانچہ اسی وعدے کی بنا پر آس جناب نے اپنے باپ کے لیے یہ دعائی تھی کہ: ”اوہ میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسولہ کر جب کہ سب انسان اٹھائے جائیں گے، جب کہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا ان اولاد بیجات صرف وہ پائے گا جو اپنے خدا کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو۔“ (اشراء: ۸۶ تا ۸۹) یہ دعا اوقات تو خود انہی محتاط لجھ میں تھی۔ مگر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو خدا کا حکم کھلا باغی تھا، تو وہ اس سے بھی بازاً گئے اور ایک سچ و فادار مومن کی طرح انھوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبریزی کر دی۔

[۱۱۲] متن میں اُواة اور حلیم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اُواة کے معنی ہیں بہت آہیں بھرنے والا، زاری کرنے والا،

كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ
لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُجْهِي وَيُمْدِي ۖ وَمَا لَكُمْ
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ
عَلَى الظَّبَابِ وَالْمُهُجَرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي

اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں بٹلا کرے جب تک کہ انھیں صاف
صاف بتانے دے کہ انھیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ [۱۳] اور حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ بھی واقع ہے کہ اللہ
ہی کے قبضہ میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا
نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچاسکے۔

اللہ نے معاف کر دیا بھی گوارانہ مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا۔ [۱۴]

ڈرنے والا، حسرت کرنے والا۔ اور حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مراج پر تابور کرتا ہو، نہ غصے اور رغشی اور مخالفت میں آپ سے باہر
ہو، نہ محبت اور دوستی اور تعلق خاطر میں حد انتہا سے تجاوز کر جائے۔ یہ دونوں لفظ اس مقام پر دو ہرے منی دے رہے ہیں۔ حضرت
ابوالکھم نے اپنے باپ کے لیے دعاۓ مغفرت کی کیونکہ وہ تہایت ریقت القلب آدمی تھے، اس خیال سے کانپ انھے تھے کہ میرا یہ باپ
جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اور حلیم تھے، اس ظلم و ستم کے باوجود جوان کے باپ نے اسلام سے ان کو روکنے کے لیے ان پر ڈھایا تھا، ان
کی زبان اس کے حق میں دعاہی کے لیے محلی۔ پھر انہوں نے یہ دلکھ کر ان کا باپ خدا کا دشن ہے اس سے تحریکی کی، کیونکہ وہ خدا سے
ڈرنے والے انسان تھے اور کسی کی محبت میں حد سے تجاوز کرنے والے نہ تھے۔

[۱۳] یعنی اللہ پہلے یہ بتادیتا ہے کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال اور کن طریقوں سے بچنا چاہیے۔ پھر جب وہ بازپس آتے تو
اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت و رہنمائی سے باخوبی خفیخ لیتا ہے اور اسی غلط راہ پر انھیں ڈھکیل دیتا ہے جس پر وہ خود جانا چاہتے ہیں۔

یہ ارشاد ایک قاعدة کیمی بیان کرتا ہے جس سے قرآن مجید کے وہ تمام مقامات اچھی طرح سمجھے جاسکتے ہیں جہاں ہدایت دینے اور
گمراہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل بتایا ہے۔

اس خاص سلسلہ کلام میں یہ بات ایک طرح کی تنبیہ ہے جو نہایت موزوں طریقہ سے پچھلے بیان کا خاتمه بھی قرار پاسکتی ہے اور
آگے جو بیان آرہا ہے اس کی تنبیہ بھی۔

[۱۴] یعنی غرودہ تبوک کے سلسلہ میں جو چھوٹی چھوٹی لغزشیں نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ سے ہوئیں ان سب کو اللہ نے ان کی
اعلیٰ خدمات کا لحاظ کرتے ہوئے معاف فرمادیا۔ نبی ﷺ سے جو لغزش ہوئی تھی اس کا ذکر آیت ۲۳ میں گزر چکا ہے۔

سَاعَةُ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرْزِعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ
 مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يَهْمِرُ رُؤْفُ رَّحِيمٌ ۝
 وَعَلَى الْشَّلَّةِ الَّذِينَ خَلُقُوا طَحْتَ إِذَا أَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ
 الْأَرْضُ بِمَا رَحِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَلُّوْا أَنْ
 لَّا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ السَّرَّاْبُ الرَّحِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
 اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ

اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کھی کی طرف مائل ہو چلے تھے، [۱۳] (مگر جب انہوں نے اس کھی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو) اللہ نے انھیں معاف کر دیا، [۱۴] بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملہ کو ملتی کر دیا گیا تھا۔ [۱۵] جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بارہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوانحیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلاتا تاکہ وہ اس کی طرف پہنچ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے [۱۶]

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور پچ لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے

[۱۷] یعنی بعض مخلص صحابہ بھی اس سخت وقت میں جنگ پر جانے سے کسی نہ کسی حد تک جی چانے لگے تھے، مگر چونکہ ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ پچ دل سے دین حق کے ساتھ محبت رکھتے تھے اس لیے آخر کار وہ اپنی اس کمزوری پر غالباً آگئے۔

[۱۸] یعنی اب اللہ اس بات پر ان سے موافخہ نہ کرے گا کہ ان کے دلوں میں کھی کی طرف یہ میلان کیوں پیدا ہوا تھا۔ اس لیے کہ اللہ اس کمزوری پر گرفت نہیں کرتا جس کی انسان نے خود اصلاح کر لی ہو۔

[۱۹] نبی ﷺ جب تبوک سے مدینہ و اپنی تشریف لائے تو وہ لوگ معدرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے جو پیچھہ رہ گئے تھے۔ ان میں ۸۰ سے کچھ زیادہ متألق تھے اور تین پچھے مومن بھی تھے۔ متألقین جھوٹے عذر اتات پیش کرتے گئے اور حضور ان کی معدرت قبول کرتے چلے گئے۔ پھر ان تینوں مومنوں کی باری آئی اور انہوں نے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ نبی ﷺ نے ان تینوں کے معاملہ میں فیصلہ کو ملتی کر دیا اور عام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہ آئے، ان سے کسی قسم کا معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے۔ اسی معاملہ کا نیكلہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ (یہاں یہ بات پیش نظر ہے کہ ان تین اصحاب کا معاملہ ان سات اصحاب سے مختلف ہے جن کا ذکر حاشیہ ۹۹ میں کرچکا ہے۔ انہوں نے باز پرس سے پہلے ہی خود اپنے آپ کو سزا دے لی تھی)

یہ تینوں صاحب کعب بن مالک، بلال بن امیریہ اور مرارہ بن رئیث تھے۔ جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں، تینوں پچھے مومن